四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷八十八十一

給事中臣陳化龍覆勘

總校官内閣中書臣孫溶

欽定續文獻通考卷八十

宗廟考

臣等謹案馬端臨作文獻通考宗廟考其目曰天子宗廟曰后妃廟曰私親廟曰時享曰禘祫曰功臣配享曰祀先代帝王賢臣曰諸侯宗廟曰大夫士庶家廟本館前

進

皇朝通考稿本時奉
上諭以館臣沿馬氏舊式於宗廟門中摭入歷代及臣
下體例不合今輯自宋末迄於有明凡祀先代之
典以及臣下家廟皆恭遵
聖意別立羣廟門隷之而此門專載天子宗廟后妃私
親宗廟之所通也故次之時享禘祫宗廟之所有
事也故又次之若夫典重大烝禮同侍讌所為尊
崇其德明其勲以勸嗣臣者是亦宗廟之所推恩

也故以功臣配享終焉

天子宗廟

臣等謹案馬端臨考天子宗廟自唐虞以迄宋寧宗凡宗廟制度主尸守藏以及祧祔之禮既詳載於前矣今考寧宗以後敘事議論採諸正史其近於重出者概置不錄

宋寧宗嘉泰四年三月詔修太廟

時臨安大火迫太廟權奉神主於景靈宮因詔修之

臣等謹案王圻續通考載嘉定十七年理宗已即位御史臺言先帝系是十世當行議祧竊謂商以契為世祖以湯太戊武丁為不毁之廟皆在三昭三穆之數魯公之廟文世室也武公之廟武世室也公羊子曰世室世世不毁仰惟太祖皇帝為帝者太祖之廟太宗皇帝祔於太祖為一世之廟真宗仁宗神宗高宗各有制書不祧此與商周不毁廟魯公武公之世室名異實同世室之祧既不在

三昭三穆之中則固不在九廟之數自太祖以至
光宗實為五廟今先帝始為六廟合增展一室行
升祔禮於義為安詔從之寶慶二年令萬壽觀建
寧宗皇帝神御殿室以紀志不載附錄於此
理宗紹定五年正月新作太廟成
先是四年九月丙戌夜臨安火延及太廟十月太常
少卿度正國史院編修官李心傳各疏言宗廟之制
未合於古兹緣災異宜舉行之詔兩省侍從臺諫集

議以聞至是廟成二月帝親謁焉
禮志曰時度正奏近世大儒侍講朱熹詳攷古禮
尚論宗廟之制畫而為圖其說甚備然其為制務
倣於古而頗更本朝之制故學士大夫皆有異論
遂不能行今天降災異火發民家延及宗廟舉而
行之莫此時為宜臣向來備聞其說謹為二說以
獻其一純用朱熹之說謂僖祖如周后稷當為本
朝始祖始祖之廟居中左昭右穆各為一廟門皆

南向位皆東向祧廟之主藏始祖之廟夾室昭常為昭穆常為穆自不相亂三年合食則併出祧廟之主合享於始祖之廟始祖東向羣昭之主皆位北而南向羣穆之主皆位南而北向昭穆既分尊卑以定其說合於古而宜於今盡美盡善舉而行之祖宗在天之靈必歆享於此而垂佑於無窮也其一則因本朝之制參以朱熹之說本朝廟制自西徂東並為一列今仍遵其舊惟於每室之後量

展一間以藏祧廟之主每室之前量展二間遇三年祫享則以帷幄幕之通為一室盡出諸廟主及祧廟主並為一列合食其上前此各廟為一室凡遇祫享合祭於其室名為祫享而實未嘗合今量展此三間後有藏祧主之所前有祖宗合食之地於本廟之制初無大段更革而頗已得三年大祫之義矣

臣等謹案度正傳其第二說有云每室之後為一

室以藏祧廟之主如僖祖廟以次祧主則藏之昭居左穆居右後世穆之祧主藏太祖廟昭之祧主藏太宗廟仁宗為百世不遷之宗後世昭之祧主則藏之高宗為百世不遷之宗後世穆之祧主則藏之論尤詳晰然此議後竟不行

景定五年七月詔嘉定府守臣選差武臣迎奉祖宗御容赴行在所

知嘉定府洪濤言新繁縣御容殿前枯木再榮殿有

畫太祖像又順化人楊嗣光等奉太宗真宗仁宗英
宗神宗像來歸令櫝藏府中天慶觀
度宗咸淳元年六月名理宗原廟殿曰章熙
咸淳臨安志曰景靈宮在新莊橋之西紹興十三
年詔臨安府同修內司相度修蓋即劉光世家所
獻賜第基為之門曰思成前為聖祖殿宣祖至徽
宗皇帝殿居中東西廊圖配饗功臣於壁元天大聖后與昭憲
太后而下諸后殿居後殿各有名見後既成七月上行款

謁禮二十一年議廣殿宇韓世忠家復以賜第獻
遂増前殿五楹中七楹後十七楹自是齋殿進膳
殿更衣殿寢殿次第皆備焉咸淳五年詔守臣潛
説友重建後殿殿名聖祖天興后保寧宣祖天元
后太始太祖皇武后儷極太宗大定后輝德真宗
熙文后衍慶仁宗美成后繼仁英宗治隆后嶽音
神宗大明后坤元哲宗重光后柔儀徽宗承元后
順承欽宗端慶后纉德高宗皇德后章順孝宗系

隆后嗣徽光宗美明后光順寧宗恭光后體德理

宗章熙

臣等謹案宋制太廟以奉神主景靈宫以奉塑像

歲四孟享帝親行事其帝后殿名備載咸淳臨安

志至建於崇政殿之西者曰欽先孝思殿止奉神

御非如景靈宫之崇壯也禮志誤繫殿名於神御

殿之下蓋合景靈欽先而一之矣茲採咸淳志正

之又禮志載度宗殿曰昭光乃建於咸淳之後者

並補錄

恭帝德祐元年正月祔度宗神主於新宮

先是咸淳十年八月帝即位作度宗廟至是乃升祔焉

周密癸辛雜識曰太廟自禧順翼宣四祖為祧别於太廟西上為祧殿以奉之與太廟諸室並同列而各門以隔之自太祖以下至理宗為十四室度宗之祔在理宗東已無所容乃外闢東廡以處之

亦不祥矣

遼太祖天顯元年平渤海歸於上京建三大殿曰開皇安德五鑾奉歷代帝王御容每月朔望節辰忌日致祭又於内城東南隅建天雄寺奉安烈考宣簡皇帝遺像

臣等謹案遼史地理志永州木葉山建契丹始祖廟奇善汗在南廟克敦在北廟繪塑二聖並八子神像相傳有神人乘白馬自馬盂山浮土河而東有天女駕青牛車由平地松林泛潢河而下至木

桀山二水合流相遇為配偶即奇善汗與克敦也生八子其後族屬漸盛分為八部遼興每行軍及春秋時祭必用白馬青牛示不忘本云

凡祀祖考皆奉御容或金石肖像所在立廟以祀中京有祖廟觀德殿景宗承天皇后御容殿南京有景宗聖宗御容殿西京有華嚴寺奉安諸帝石像銅像祖州城內有兩明殿奉祖考御容二儀殿奉太祖金像祖州西咸寧縣之祖山有太祖廟又大同元年為

太宗建廟於祖州其建於陵寢者太祖祖陵曰明殿曰長思殿太宗懷陵曰鳳凰殿以奉穆宗景宗乾陵曰凝神殿聖宗慶陵曰望仙殿御容殿黄龍府曰昇天殿以太祖上賓地也儀坤州曰儀寧殿奉太祖及應天皇后銀像以應天皇后誕生地也巡幸所至以時謁祭歲時享祀則祠官領之又每朝凡征伐所俘獲若臣下進獻人口或犯罪沒入者為擇閒田建州縣以居之設官治其事及帝后崩其所置官府於穹廬中置小氊殿鑄金像

祀焉節辰忌日朔望皆致祭於穹廬之前又築土為臺高丈餘置大盤於上旣祭徹酒食其中焚之謂之爇節

聖宗統和十三年九月奉安景宗及皇太后石像於延芳淀 十四年十一月奉安景宗及皇太后石像於乾州

臣等謹案帝紀景宗崩於乾亨四年明年為統和元年七月太后臨朝聽政十二年四月景宗及太

后石像成太后親幸延壽寺飯僧是則延芳淀乾州兩處石像皆於太后生時奉安者也又考統和二十六年七月增上太祖太宗世宗謚以互見王禮考兹不載

開泰元年十二月奉遷南京諸帝石像於中京觀德殿景宗及宣獻皇后石像於上京五鸞殿　八年正月建景宗廟於中京　九年十二月詔中京建太祖廟制度祭器皆從古制

興宗景福元年七月詔寫景宗皇帝御容

臣等謹案興宗紀及蕭罕嘉努傳重熙十三年春翰林都林牙蕭罕嘉努疏言先世約尼斡汗之後國祚中絶自額爾奇木雅里立蘇爾威大位始定然上世俗朴未有尊稱臣以為三皇禮文未備正與約尼氏同後世之君以禮樂治天下而崇本追遠之義興焉近者唐高祖創立先廟尊四世為帝昔我太祖代約尼即位乃制文字備禮法建天皇

帝名號制宮室以示威服興利除害混一海内厥後累聖相承自額爾奇木呼哩以下大號未加天皇帝之考額爾奇木達魯猶以名呼宜依唐典追崇四祖為皇帝則鴻業有光墜典復舉矣帝納之二十一年七月追尊太祖之祖考妣考妣為帝后九月追上諸帝后謚皆見王禮考山陵門

道宗太康三年九月修乾陵廟

臣等謹案天祚帝紀乾統三年十一月追尊太祖

之高祖曾祖謚亦已見山陵門矣

金太宗天會三年十月詔建太祖廟於西京　十四年八月時熙宗已即位追尊九代祖以下曰皇帝皇后定始祖景祖世祖太祖太宗廟皆不祧

時太師宗磐等上議國家肇造區夏四征弗庭太祖武元皇帝受命撥亂光啓大業太宗文烈皇帝繼志率伐奮張皇威原其積德累功所由來者遠矣伏惟皇九代祖廓君人之量挺御世之姿虞舜生馮遷於

肩夏太王避狄邑此岐山聖姥來歸天源肇發皇八
代祖七代祖承家襲慶裕後垂芳不求赫赫之名終
大振振之族皇六代祖徙居得吉播種是勤去暴露
獲棟宇之安釋肩戴興車輿之利皇五代祖貝勒雄
姿邁世美畧濟時成百里日辟之功戎車既飭著五
教在寬之訓人紀肇修皇高祖太師質自天成德為
民望兼精騎射往無不摧始置官師歸者益衆皇曾
祖太師威靈震遠機警絕人雅善運籌未嘗衿甲臨

畝愈奮應變若神皇曾叔祖太師機獨運心公無私
物四方聳動諸部歸懐德威兩隆風俗大定皇伯祖
太師友于盡愛國爾惟忠謀必固懲舉無不濟累代
祖妣婦道警戒王業艱難俱殫内助之勞實著始基
之漸是宜采羣臣之僉議酌故事以遵行欵帝於郊
稱天以誄仍請以始祖景元皇帝景祖惠桓皇帝世
祖聖肅皇帝太祖武元皇帝太宗文烈皇帝為永永
不祧之廟須廟室告成涓日備物奉上寳冊藏於天

府施之罔極奏上從之

熙宗天眷元年四月朝享於天元殿十一月以康宗以

上畫像工畢奠獻於乾元殿　二年九月立太祖原廟

於慶元宮

天元殿本名春亭太祖所嘗御之所也故改今名安

太祖太宗徽宗及諸后御容又先是天會十三年建

慶元宮殿曰辰居門曰景暉至是安太祖以下御容

為原廟

臣等謹案地理志以元慶宫為原廟作元年事誤也

皇統三年五月初立太廟　四年七月建原廟於東京八年閏八月太廟成

金初未建宗廟至天輔七年八月太祖葬上京宫室之西南建寧神殿於陵上以時薦享自是諸京皆立廟惟在京師者則曰太廟天會六年以宋二帝見太祖廟者是也　或因遼之故廟安置御容亦謂之廟天眷三年熈宗幸燕及受尊號皆親享恭

謝是也皇統時初立太廟至是乃成是則上京之廟也

臣等謹案地理志皇統四年二月立東京新宮七月建宗廟有孝寧宮考后妃傳世宗母貞懿皇后之寢園亦曰孝寧宮即垂慶寺浮圖也設寢園時在正隆六年距建原廟時十有七載蓋命名偶同耳又禮志七年有司奏慶元宮門舊曰景暉殿曰辰居似非廟中之名今宜改殿名曰世德是歲東京御容殿成考地理志稱改原廟乾文殿曰世德

與禮志有異

海陵天德二年六月太廟初設四神門及四隅罘罳四年十月遣使奉遷太廟神主　貞元三年十月權奉安太廟神主於延聖寺十一月奉安神主於太廟　正隆三年十一月詔右丞相張浩等營建南京宮室立宗廟

海陵欲還燕改爲中都命增廣宮室舊廟有司言燕京興建太廟復立原廟三代以前無原廟制至漢惠

帝始置廟於長安渭北薦以時果其後又置於豐沛不聞享薦之禮今兩都告享宜止於燕京所建原廟行事於是名其宮曰衍慶殿曰聖武門曰崇聖

臣等謹案張棣金圖經海陵徙燕築巨闕於南城之南千步廊之東曰太廟標名曰衍慶之宮考禮志燕京原廟宮名衍慶圖經則以為太廟宮名衍慶自當以史為正且海陵遷都之明年遣薦舍桃於衍慶宮而太廟之成又後一年則衍慶為原廟

宮名無疑圖經特以其事適同一時遂悞指耳又
禮志云貞元初海陵遷燕乃增廣舊廟奉遷祖宗
神主於新都三年十一月奉安於太廟考地理志
所謂新都乃海陵遷燕改燕為中都也又云正隆
中營建南京宮室復立宗廟南渡因之其廟制史
不載傳志雜記或可概見今附見於宣宗貞祐四
年十月中
世宗大定元年十一月辭謁太祖廟及貞懿皇后園陵

以即位如中都也

禮志二年以睿宗御容奉遷衍慶宮十二月詔以會寧府國家興王之地宜就慶元宮址建正殿九間仍其舊號以時薦享

三年十月大享於太廟

禮志曰五年會寧府太祖廟成有司言宜以御容安置先是衍慶宮藏太祖御容十有二法服一立容一戎服一佩弓矢一坐容二巾服一舊在會寧府安置半身容二舂衣容一巾而衣紅者二舊在中都御容殿安置時御容皆在

中都詔以便服容一遣官奉安擇日啓行

臣等謹案地理志正隆二年命吏部郎中蕭彦良盡毁上京宫殿宗廟大族邸第及儲慶寺夷其址耕墾之至是年復建太祖廟此有司所以請奉安

御容也

十七年正月詔於衍慶宫聖武殿西建世祖神御殿東建太宗睿宗神御殿

臣等謹案禮志載十六年四月奉安世祖御容行

朝謁之禮二十一年五月遷聖安寺睿宗御容於
衍慶皇太子親王宰執奉迎安置又於安置太祖
御容後載世祖御容奉安於廣德殿太宗御容奉
安於丕承殿睿宗御容奉安於天慶殿即十七年
所建之神御殿也其儀皆詳見於後
十九年四月以升祔閔宗詔中外
先是十二年禮官援晉惠懷唐中宗後唐莊宗升祔
故事言武靈皇帝無嗣亦合升祔然中宗之祔始則

為虛室終則增至九室惠懷之祔乃遷豫章潁川二
廟莊宗之祔乃祧懿祖一室今太廟之制除祧廟外
為七世十一室如當升祔武靈即須別祧一廟荀子
曰有天下者事七世若旁容兄弟上毁祖考則天子
有不得事七世者矣伏覩宗廟世次自睿宗上至始
祖凡七世别無可祧之廟晉史云廟以容主為限無
拘常數東晉與唐皆用此制遂增至十一室康帝承
統以兄弟為一室故不遷遠廟而祔成帝唐以敬文

武三宗同爲一代於太廟東間增置兩室定爲九代十一室今太廟已滿此數如用不拘常數之說增置十二室可也然廟制已定復議增展其事甚重又與睿宗祏室昭穆亦恐更改春秋之義不以親親害尊尊漢志云父子不並坐而孫可從王父若武靈升祔太廟增作十二室依春秋尊尊之典武靈當在十一室禘祫合食依孫從王父之典當在太宗之下而居昭位又當稱宗然前升祔睿宗已在第十一室累遇

祫享睿宗在穆位與太宗昭位相對若更改祏室及
昭穆序非有司所敢輕議至是禘祔太廟遂增展太
廟為十二室二十六年敕再議閔宗廟號禮官擬上
襄威敬定桓烈熙七字二十七年二月遣官奏告太
廟及閔宗本室易新廟號曰熙宗
禮志曰初大定二年有司以閔宗無嗣合立別廟
時祭享不稱宗以武靈為廟號又唐立別廟不必
專在太廟垣內今武靈既不稱宗又不與祫享其

廟擬於太廟東墉外隙地建立從之至十四年廟成十五年三月奉安武靈皇帝及悼皇后前期一日奏告太廟十一室及昭德皇后廟餘如昭德過廟之儀四月夏享太廟同時行禮命判宗正英王夷攝太尉充初獻官兵部尚書讓攝司徒差大理卿天錫攝太常卿充亞獻大興少尹高居中攝光禄卿充終獻自是歲常五享十七年十月祫享太廟勅太廟別廟共用三犢武靈皇帝廟樂用登歌

遣官奏告及十九年升祔太廟其舊廟遂毁

二十四年四月次東京謁孝寧宫五月至上京朝謁於

慶元宫

臣等謹案地理志有東京宗廟之孝寧宫后妃傳有貞懿皇后寢園之孝寧宫即垂慶寺也今考是年帝至東京幸清安垂慶寺則此所謁斷屬原廟之孝寧無疑矣

二十九年五月時章宗已即位世宗祔廟禮成

世宗將祔廟有司言太廟十二室自始祖至熙宗雖係八世然世宗與熙宗為兄弟不相為後用晉成帝故事止係七世若特升世宗顯宗即係九世於是遂祧獻祖昭祖升祔世宗明德皇后顯宗於廟

宣宗貞祐二年五月帝決意南遷詔原廟奉辭　三年七月肅宗神主至自中都奉安於明俊殿八月太祖御容至自西京奉安於啓慶宮　四年二月命參知政事李革為修奉太廟使三月以修太廟遣官奏告祖宗神

主於明俊殿十月親王百官奉迎祖宗神主於太廟帝

親行祔享禮

帝南遷廟社諸祀並委中都自穆延盡忠棄城南奔

時謁之禮盡廢而南京有正隆時所建宗廟禮官乃

言廟社國之大事今駐蹕陪京列聖神主已遷於此

宜重修太廟以奉歲時之祭按中都廟制自始祖至

章宗凡十二世而今廟室止十一若增建恐難卒成

況時方多故禮宜從變今擬權祔肅宗神主於世祖

室奉安始祖以下諸神主於隨室祭畢以瓦代銅獻
官以公服行事供帳等物並從簡約又言太廟既成
惟以親行祔享為敬請權不用鹵簿儀仗及宮懸樂
舞從之
禮志曰汴京之廟在宮南馳道之東殿規一屋四
間限其北為神室其前為通廊東西二十六楹為
間二十有五每間為一室廟端各虛一間為夾室
中二十三間為十一室從西三間為一室為始祖

廟祔德帝安獻祖昭祖景祖祧主五餘皆兩間為一室或曰惟第二第三兩間餘止一間為一室總十有七間世祖室祔肅宗穆宗室祔康宗餘皆無祔每室門一牖一門在左牖在右皆南向石室之龕於各室之西壁東向其始祖之龕六南向者五東向者一其二其三俱二龕餘皆一室一龕總十八龕祭日出主於北牖下南向禘祫則並出主始祖東向羣主依昭穆南北相向東西序列室戶外之通廊殿階二級列陛三前井亭二外作重

垣四繚南東西皆有門内垣之隅有樓南門五闔餘皆三中垣之外東北冊寶殿也太常官一人季視其封緘謂之㸃寶内垣之南曰大次東南為神庖廟門翼兩廡各二十有五楹為齋郎執事之次西南垣外則廟署也神門列戟各二十有四植以木錡戟下以板為掌形畫二青龍下畫五色帶長五尺享前一日則懸戟上祭畢藏之

哀宗正大元年三月奉安宣宗御容於孝嚴寺　天興

二年七月奉安祖宗御容於蔡州乾元寺

帝自南京入蔡州護衛布希舒嚕負祖宗御容至自汴勑有司行奉安禮

太廟制度

主用栗依唐制皇統九年所定祏室旁及上下皆石門東向以木為闌緣以朱室中有褥奠主訖帝主居左覆以黃羅帕后主居右覆以紅羅帕　䄛床以紙木為匣兩足如立屏趺覆以紅羅三幅繡金斧五十四裏以

紅絹覆於屏上其半無文者垂於其後置北牖下南向前設几筵以坐神主　五席各長五尺五寸闊二尺五寸　莞席粉純以藺為席緣以紅羅以白繡藼文及雲氣之狀復以紅絹裏之每位二繅席畫純以五色絨織青蒲為之緣以紅羅畫藻文及雲氣狀亦以紅絹裏之每位二在莞上次席黼純以輕筠為之亦曰桃枝席緣以紅絹繡黼色斧裏以紅絹每位二在繅席上虎席二大者長同惟闊增一尺以虎皮為褥有緼以紅羅繡金色斧

緣之又有小虎皮褥制同三席時暄則用桃枝次席時寒則去桃枝加虎皮褥夏秋享則用桃枝次席二冬則去桃枝加小虎皮褥於繅席上臘冬則又添大虎皮褥二於繅上邊小虎皮褥二於大褥之上 曲几三足直几二足各長尺五寸以丹漆之帝主前設曲几后設直几

奉安御容儀

前一日夙興告廟用酒醴差奏告官一員以所差使

充進請御署祝版其日質明有司設龍車於衍慶宮門外少西東向宰執率百官公服詣本宮殿下班立再拜班首升殿跪上香奠酒教坊樂作少退再拜班首降階復位陪位官皆再拜奉送使副率太祝捧御容匣出宰執以下分左右前導出衍慶宮門外俟御容匣升車百官上馬後從旗幟甲馬錦衣人等分左右導香輿扇等前行至都門郊外俟御容車少駐導從官下馬車前立班再拜奉送使副側侍不拜班首

詣香輿跪上香俛伏興還班再拜辭訖退使副遂行每程到館或廨舍内安駐其道路儀衛紅羅傘一龍車一其制以青布為亭子狀安車上駕以牛又用駝五旗鼓共五十舁香輿一十人導從六十人執扇八人兵士百人護衛二十人以宗室明安穆昆子孫充所過州縣官屬公服出郭香果奉迎再拜班首上香奠酒又再拜送至郊外再拜乃退至會寧府官屬備香輿奉迎如上儀隶馬從至廟門外下馬分左右導

引使副率太祝四員捧御容入廟於中門外東壁幄次內奉置定再拜訖退擇日奉安如儀

臣等謹案禮志以上奉安儀乃世宗大定五年安置太祖御容於會寧府時所定也至十六年四月又有奉安世祖御容於衍慶宮儀具如左

前一日皇帝齋於內殿皇太子齋於本宮親王齋於本府百官齋於其第太廟令率其屬於衍慶宮內外掃除設親王百官拜位於殿庭又設皇太子拜褥於

親王百官位前宣徽院率其屬於聖武門外之東設西向御幄靈星門東設皇太子幄次其日有司列仗衛於應天門俟奉安御容訖有司於殿上並神御前設北向拜褥位安置香爐香案並香酒器物等皇太子比至車駕進發以前公服乘馬本宮官屬導從至衍慶宮門西下馬步入幄次親王百官於衍慶宮門外西向立班俟車駕將至典贊儀引皇太子出幄次於親王百官班前奉迎導駕官五品六品七品職官

內差四十員於應天門外道南立班以俟皇帝服鞾袍乗輦從官繖扇侍衛如常儀教旨用大安輦儀仗一千人出應天門閤門通謁導駕官再拜訖閤門傳敕導駕官上馬分左右前導至廟門外西偏下馬車駕至衍慶宫門外稍西降輦左右宣徽使前導皇帝步入御幄簾降閤門先引親王宰執四品以上執事官由東西偏門入至殿庭分東西班相向立典贊儀引皇太子入立於褥位之西東向進香進酒等執事

官並升階於殿上分東西向以次立宣徽使跪奏請
皇帝行朝謁之禮簾捲皇帝出幄宣徽使前導至殿
上褥位北向立典贊儀引皇太子就褥位閤門引親
王宰執四品以上執事官回班並北向立令中間歇
空不礙奏樂五品以下聖武門外八品以下宮門外
陪拜二宣徽使奏請皇帝再拜教坊樂作皇太子以
下羣官皆再拜請皇帝詣神御前褥位北向立又請
皇帝再拜皇太子以下羣官皆再拜請皇帝跪三上

香三奠酒俛伏興又請皇帝再拜皇太子以下羣臣皆再拜訖皇帝復位又請皇帝再拜皇太子以下羣官皆再拜宣徽使奏禮畢以上擬八拜宣徽院奏過依舊例十二拜典贊儀引皇太子復立於褥位之西東向閤門引親王宰執以下羣官東西相向立先引五品以下官出宣徽使前導皇帝還御幄簾降典贊儀引皇太子閤門分引殿庭官以次出宣徽使跪奏請皇帝還宮捲簾步出廟門外升輦還宮如來儀

神御殿奉安儀

前一日清齋親王於本府百官於其第行禮官執事人等習儀就祠所清齋其日質明禮官率太廟署官等詣崇聖閣奉世祖御容每匣用內侍二人太祀一員禮官署官前導置於行慶宮聖武殿神座禮直官引親王宰執百官公服於殿庭班立七品以下班於殿門之外贊者曰拜在位官皆再拜禮直官引班首罍洗盥手訖升殿詣神座前跪上香訖少退再拜禮

直官引班首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜訖

禮官導世祖御容升腰輿儀衛依次序導從至廣德

殿百官從後至庭下班位立禮官率太廟署官就腰

輿内捧御容於殿上正面奉安訖百官於階下六品

以下官於殿門外立班贊者曰再拜在位官皆再拜

禮直官引班首詣盥洗盥手訖升殿執事官等從升

詣御容前跪上香奠酒教坊樂作少退再拜訖樂止

禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜

訖禮官率太廟署官詣崇聖閣太祝內侍捧太宗御容禮官導太宗御容於聖武殿行禮畢以次奉安於丕承殿行禮並如上儀次睿宗御容奉安於天慶殿禮亦如之俟奉安禮畢百官退

臣等謹案禮志以上奉安儀大定十七年行於衍慶宮聖武殿之東西新設

元世祖中統二年九月奉遷祖宗神主於聖安寺四年三月初建太廟十一月享於太廟

臣等謹案元史祭祀志中統元年七月設神位於中書省用登歌樂遣筆且齊致祭十二月初命製太廟祭器法服二年九月徙中書省署奉神主於聖安寺藏於瑞像殿三年十二月即中書省備三獻官大禮使司徒攝祀事禮畢神主復藏瑞像殿四年三月詔建太廟於燕京十一月仍寓祀事於中書以親王哈坦塔齋爾攝事蓋其時儀制初創如此

至元元年十月奉安祖宗神主於太廟　三年十月太廟成

祭祀志曰奉安神主初定太廟七室之制皇祖皇妣第一室皇伯考伯妣第二室皇考皇妣第三室皇伯考伯妣第四室皇伯考伯妣第五室皇兄皇后第六室皇兄皇后第七室凡室以西為上以次而東次年秋初命滌養犧牲并習禮樂冬尊皇祖為太祖三年九月始作八室神主設祏室及太廟成丞相安圖巴延言祖宗世數尊謚廟號配享功臣增祀四世各廟

神主法服祭器等事皆宜以時定乃命平章趙壁等集議製尊謚廟號定為八室烈祖神元皇帝皇曾祖妣宣懿皇后第一室太祖聖武皇帝皇祖妣光獻皇后第二室太宗英文皇帝皇伯妣昭慈皇后第三室皇伯考卓沁皇伯妣巴圖楚古爾蘇第四室皇伯考察罕台皇伯妣額蘇倫第五室皇考睿宗景讓皇帝皇妣莊聖皇后第六室定宗簡平皇帝欽淑皇后第七室憲宗桓肅皇帝貞節皇后第八室十一月奉安神主於祏室歲用冬祀如初禮詳時享門

臣等謹按元年所云太廟即初定為七室者也三

三所云太廟特以始作八室增烈祖及曾祖妣而

又設祏室成於是時耳第前此第二世之皇伯考妣（為太宗昭慈）在皇考妣（為睿宗莊聖）之前而其下兩皇伯考妣又在於後至三年則皆在皇考妣之前不知何所取義何以更易也若歲用冬祀則帝紀或載十月或十一月詳時享門

七年十月勑宗廟祭祀祝文書以國字　八年九月太廟殿柱朽壞告廟完葺

時監察御史以廟柱朽劾都水劉晸監造不敬晸以

夏卒從張易言告於列室而後修奉遷栗主金牌位與舊神主於䉛幕殿工畢安奉自是修廟皆如之

十二年七月以修太廟將遷神主别殿遣官祭告

是年五月檢討張謙言昔者因修太廟奉遷金牌位於䉛幕殿設以金椅其栗主與舊主牌位各貯箱內安置金椅下禮有非宜今擬令以金牌位遷於八室內其祏室栗主宜用綵輿遷納舊主並牌位安置於箱為宜十月已未遷金牌位於八室內太祀𤋮奉禮

郎中屠致遠言竊見木主既成又有金牌位其日月山神主及中統初中書設祭神主安奉無所博士議曰合存祏室栗主舊置神主牌位俱可隨時埋瘞不致神有二歸太常少卿以聞制下張仲謙諸臣議行之

臣等謹案祭祀志十三年改作金主太祖睿宗主及皇后皆題名諱附載於此

十五年六月太廟殿柱朽腐命太常官告於太室乃易

之

十七年十二月大都重建太廟成

先是十四年八月詔建太廟於大都博士言古者廟制率都宮別殿西漢亦各立廟東都以中興崇儉故七室同堂後世遂不能革今新建太廟宜依古制十五年五月太常卿以古今廟制畫圖貼說令博士李天麟齎往上都分議可否以聞博士廟制說一曰都宮別殿七廟九廟之制祭法天子立七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩晉博士孫毓以謂外為都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南是也前廟後寢者以象人君之居前有朝而後有寢

也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物天子太祖百世不遷宗亦百世不遷高祖以上親盡則遞遷昭常為昭穆常為穆七世同為都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自為一廟則昭不見穆穆不見昭而內有以各全其尊必祫享而會於太祖之廟然後序其尊卑之次蓋父子異宮祖禰異廟所以盡事亡如事存之義然漢儒論七廟九廟之數其說有二韋元成等謂周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七也如劉歆之說則周自武王克商以后稷為太祖即曾立高圉亞圉二廟于公劉太王王季文王二昭二穆之上已為七廟矣至懿王時始立文世室於三穆之上至孝王時始立武世室於三昭之上是為九廟矣然先儒多是劉歆之說二曰同堂異室之制後漢明帝遵儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主於光武廟中更衣別室其後章帝又復如

之後遂不敢加而公私之廟皆用同堂異室之制先儒朱熹以謂至使太祖之位下同孫子而更僻處一隅無以見為七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考不得自為一廟之主以人情論之生居九重窮極壯麗而設祭一室不過尋丈甚或無地以容鼎俎而陰損其數子孫之心宜有不安且如命士以上其父子婦姑猶且異處謹序尊卑不相褻瀆況天子貴為一人富有四海而祖宗神位數世同處一堂有失人子事亡如事存之意矣 至是太廟成承旨和爾果斯等以祏室內栗主八位并日月山牌位聖安寺木主俱告遷又率百官奉太祖睿宗二室金主於新廟安奉遂大享毀舊廟次年二月博士李時行等議歷代廟制不同欲

尊祖宗當從都宫别殿之制欲崇儉約當從同堂異
室之制三月尚書段那海及太常禮官奏曰始議七
廟除正殿寢殿正門東西門已建外東西六廟不須
更造餘依太常新圖建之遂為前廟後寢廟分七室
臣等謹案王圻續通考載東平趙天麟策畧曰天
子立七廟在都内之東南太祖中位乎北三昭在
東三穆在西廟皆南向主皆東向都宫周于外以
合之牆宇建於内以别之門堂室寢一一分方庭

砌堂除區區異地山節藻棁以示崇高重檐列楹以示嚴肅斵礱其桷以示麗而不奢覆之用茅以示儉而有節此廟之制度也祖功宗德百世不易親盡之廟因親而祧祧舊祖於太祖之夾室祔新主於南廟之室中昭以取其向明而自班乎昭穆以取其深遠而常從其穆穆祔而昭不動昭祔而穆不遷二世祧則四世遷於二世六世遷於四世以八世祔昭之南廟三世祧則五世遷於三世七

世遷於五世以九世祔穆之南廟孫以子祔於祖父孫可以為王父尸由其昭穆之同非有尊卑之辨故祧主既藏祫則出餘則否祔廟貴新易其檐改其塗此廟之祧祔也散齋七日致齋三日牲牷肥腯旨酒嘉栗粢盛豐潔簠皿具備衣服既鮮水火又明祠宜羔豚膳膏薌禴宜腒鱐膳膏臊嘗宜犢麛膳膏腥烝宜鱻羽膳膏羶設守祧所掌之遺衣陳奕世遞傳之宗器王后及賓禮成九獻辟公

卿士奔執豆籩此廟之時祭也太祖廟主循常東面移昭南穆北而合食就已毁未毁而制禮四時但陳未毁而祭之五年兼其已毁而祭之此廟之祫祭也三年大祭祭祖之所出以始祖配之此廟之禘祭也雖其說不過博採前論而天子宗廟之制悉備於其中故仍録之

二十一年三月太廟正殿成奉安神主　二十二年十二月丹太廟楹　二十三年九月以太廟雨壞遣官致

告奉安神主於別殿　二十五年五月奉安神主於太

廟　二十七年十月新作太廟登歌宮懸樂　二十八

年十月修太廟在真定傾壞者

成宗大德六年五月太廟寢殿災　十一年武宗已即位九

月追尊皇考為順宗祔廟在成宗上

右丞相哈喇哈斯等議以皇考順宗於成宗為兄二

帝神主依序升祔為宜帝從其議定祔廟之次太祖

室居睿宗西第一室成宗東第二室

胡粹中曰睿宗裕宗順宗皆未嘗居天子位但當祔食於所出之帝而各為立廟已非禮矣况成宗為君時順宗為臣豈有依次升祔而躋順宗於成宗之上者乎失禮之中又失禮焉哈喇哈斯諸臣何能逃其責乎

武宗至大二年正月饗太廟

先以受尊號行恭謝禮是為親祀之始繼以將加謚太祖睿宗及光獻莊聖皇后謚號改製金表神主題寫其舊

製金表神主以櫝貯兩旁自是主皆範金作之如金

表之製

四年閏七月時仁宗已即位奉武宗神主祔於太廟十月敕繪

武宗御容奉安大崇恩福元寺

仁宗延祐五年十一月敕大永福寺創殿安奉順宗皇

帝御容七年六月時英宗已即位新作大祖幄殿八月祔仁

宗皇帝莊懿慈聖皇后於太廟

時議仁宗祔廟增置廟室太常禮儀院下博士檢討

歷代典故禮部中書等集議古者天子祭七代兄弟同位一代廟室皆有神主增置廟室今太廟七室皆有神主增室不及暫依前代故事結綵為幄殿於太室東南安奉神主制可乃先結綵為殿權於武宗室南奉安神主至是升祔於廟室

臣等謹案仁宗皇后傳至治二年崩又有英宗即位尊為皇太后之文本紀復載此未知孰是存以備考

英宗至治元年二月作仁宗神御殿於普慶寺　三年六月置太廟夾室

時臺省集議夾室制度太常博士議爾雅室有東西廟曰廟注云夾室前堂禮西夾南向注云西廟夾室此東西夾室之正文也賈公彦曰室有東西廟曰廟其夾室皆在序是則夾室猶今耳房之類其制度則未之聞東晉太廟正室十六間東西儲各一間共十有八所謂儲者非夾室歟唐貞觀故事遷廟之主藏

於夾室西壁南北三間宋哲宗亦常於東夾室奉安是唐宋夾室與諸侯制度無大異也今廟制皆不合古權宜一時宜取今廟十五間南北六間東西兩頭二間準唐南北三間之制壘至陳為三間壁以紅泥以準東西序南向為門如今室户之制虛前以準廂所謂夾室前堂也雖未盡合古於今為宜制曰可敕以太廟前殿十有五間東西二間為夾室

吳澄傳曰至治末詔作太廟議者習見同堂異室

之制乃作十三室未及遷奉而國有大故有司疑於昭穆之次命集議之時澄為翰林學士議曰世祖混一天下悉考古制而行之古者天子七廟廟各為宮太祖居中左三廟為昭右三廟為穆神主各以次遞遷其廟之宮頗如今之中書六部夫省部之設亦倣金宋豈以宗廟次叙而不考古乎有司急於行事竟如舊次

泰定帝泰定元年二月作顯宗影堂四月太廟新殿成

八月遣官祀太祖太宗睿宗御容於普慶寺九月葺太祖神御殿　三年二月建顯宗神御殿於盧師寺賜額曰大天源延壽寺十月奉安顯宗御容　四年五月作成宗神御殿於天壽萬寧寺八月祔武宗皇后英宗皇后於太廟

臣等謹案泰定帝紀至治三年帝即位十二月盜入太廟竊仁宗及莊懿慈聖皇后金主泰定四年四月盜入太廟竊武宗金主及祭器以典守宗廟

不嚴罷太常禮儀院官考祭祀志至治三年七月太廟落成俄國有大故晉王即皇帝位十二月追尊皇考妣為帝后遂有盜入太廟事命重作仁廟二金主行奉安禮御史趙成慶言太廟失神主乃古今莫大之變由太常禮官不恭厥職宜正其罪以謝宗廟以安神靈制下中書定罪中書以為事在太廟署令而太常官屬居位如故昔唐陵廟皆隸宗王盜斫陵門戟架既貶陵之令丞而宗正卿

亦皆貶黜且神門戟架比之太廟神主孰為輕重
宜定其罪名顯示黜罰以懲不恪不報泰定四年
四月亦有盜入太廟事重作武宗金主及祭器亦
行奉安禮而太常禮儀院官皆罷焉蓋前後處置
不同如此

文宗天歷元年十月命毁顯宗室升順宗祔右穆第二
室成宗祔右穆第三室武宗祔左昭第三室仁宗祔左
昭第四室英宗祔右穆第四室十二月幸大崇恩福元

寺謁武宗神御殿　二年十二月繪武宗御容成即神御殿作佛事

胡粹中曰顯順二君皆未嘗一日君臨天下特以武宗繼統而追王順宗泰定入立而推尊顯廟揩諸禮典則二廟皆不當立揆之人情順宗之廟若不可廢則顯宗之廟亦不當毀矣又況泰定得國於英宗未嘗干武宗之統也文宗何為深讐之乎他日順帝撤文宗廟主所謂出乎爾者必反乎爾

歟

至順元年三月祔明宗神主於太廟　二年三月詔累朝神御殿之在諸寺者各製名以冠之

明宗升祔議序於英宗之上視順宗成宗廟遷之例乃奉玉冊玉寶祔於廟更定累朝神御殿名世祖曰元壽昭睿順聖皇后曰睿壽諾爾布皇后曰懿壽裕宗曰明壽成宗曰廣壽順宗曰衍壽武宗曰仁壽文獻昭聖皇后曰昭壽仁宗曰文壽英宗曰宣壽明宗曰景壽

順帝元統元年十月奉文宗皇帝及太皇太后御容於

大承天護聖寺　二年四月親奉文宗神主祔於太廟時追謚文宗寢廟未建權於英宗室次結綵樓以奉安神主御史臺言宜因升祔有事於太廟從之詳時享門至元元年十月命繪明宗御容　三年正月升祔寧宗於太廟八月修理文宗神主并廟中諸物時京師地大震太廟梁柱裂各室牆壁皆壞壓損儀物文宗神主及御床盡碎西湖寺神御壁仆壓損祭器即命修理文宗新主玉冊及一切神御之物皆成詔依典禮祭告　六年正月奉太祖太宗睿宗三朝御容於石佛寺二月立延徽寺以奉寧宗祀事四月詔

大天元延壽寺立明宗神御殿碑六月撤文宗廟主以文宗謀爲不軌使明帝飲恨而崩命太常撤去之

至正三年十月帝將祀南郊告祭太廟

至寧宗室問曰朕寧宗兄也當拜否太常博士劉聞對曰寧宗雖弟其爲帝時陛下爲之臣春秋時魯閔公弟也僖公兄也閔公先爲君宗廟之祭未聞僖公不拜禮當拜帝乃拜

臣等謹案王圻續通考載是年方永貞請定玉華

宫罷遣太常禮儀曰原廟之制隆古未聞謹按尚書贖於祭祀時謂弗欽春秋之義父不祭於支庶君不祭於臣僕之家聖朝建立七廟崇奉孝享可謂至矣而睿宗皇帝神御别在真定路玉華宫竊惟有功德於天下者莫如太祖世祖太祖不聞有原廟世祖神御奉安大聖壽萬安寺歲時差官以家人禮祭供不用太常禮樂今玉華宫原廟列在郡國又非隆興降誕之地主者以臣僕之賤供奉

御容非禮之甚伏望稽前漢故事致隆太廟玉華宮照京師諸寺影堂例止命有司以時祭供罷遣太常禮樂非獨聖朝得典禮之正抑且有司無褻瀆之煩禮官免失禮之責矣今以元史考之列傳不載方永貞其人亦未知爾時如其議否也

十五年十月以郊祀命皇太子祭告太廟

臣等謹案順帝紀二十年十二月詔太廟影堂祭祀乃子孫報本重事近興兵歲歉品物不能豐備

累朝四祭減為春秋二祭今宜復四祭後不行二十八年令太常禮儀院使鄂勒歡等奉太廟列室神主與皇太子同北行鄂勒歡等即至太廟輿署令王嗣宗太祝哈哈喇布哈襲護神主畢仍留室内至次日夜半北奔是神主亦未必同行也

宗廟制度

至元十七年新作於大都前廟後寢正殿東西七間南北五間内分七室殿陛二成三階中曰泰階西曰

西階東曰阼階寢殿東西五間南北三間環以宮城四隅重屋號角樓正南正東正西宮門三間各立五門皆號神門殿下道直東西神門曰横街直南門曰通街甓之通街兩旁井二皆覆以亭宮城外繚以崇垣饌幕殿七間在宮城南門之東南向齋班廳五間在宮城之東南西向省饌殿一間在東城東門少北南向初獻齋室在宮城之東東垣門内少北西向其南為亞終獻司徒大禮使助奠官七祀獻官等齋室

皆西向雅樂庫在宮城西南東向法物庫儀鸞庫在宮城之東北皆南向都監庫在其東少南西向東垣之内環築牆垣為别院内神厨局五間在北南向井在神厨之東北有亭酒庫三間在井亭南西向祠祭局三間對神厨局北向院門西向百官厨五間在神厨院南西向宮城之南復為門與中神門相值左右連屋六十餘間東掩齋班廳西值雅樂庫為諸執事齋房築崇墉以環其外東西南開櫺星門三門外馳

道抵齊化門之通衢

英宗至治元年詔議增廣廟制始命於太廟垣西北建太次殿二年中書省言以廟制事集御史臺翰林院太常院議謹案前代廟室多寡不同晉則兄弟同為一室正室增為十四間東西各一間唐九廟後增為十一室宋增室至十八東西夾室各一間以藏祧主今太廟雖分八室然兄弟為世上六世而已世祖所建前殿後寢往歲寢殿災請以今殿為寢別作前

廟十五間中三間通為一室以奉太祖神主餘以次為室庶幾情文得宜謹上太常廟制制曰可期以來歲營之二年三月以新作太廟正殿夏秋二祭權止八月太常院官奉國哀以日易月旬有二日外乃舉祀事有司以十月有事於太廟請制曰太廟禮不可廢迎香去樂可也又言太廟興工未畢有妨陳宮懸樂乃止用登歌三年別建大殿一十五間於今廟前用今廟為寢殿中三間通為一室餘十間各為一室

東西兩旁際牆各留一間以為夾室（室皆東西橫濶二丈南北入深六間每間二丈）宮城南展後鑿新井二於殿南作亭東南隅西南隅角樓南神門東西神門饌幕殿省饌殿獻官百執事齋室中南門齋班廳雅樂庫神廚祠祭等局皆南徙建大次殿三間於宮城之西北東西櫺星門亦皆南徙東西櫺星之內鹵簿房四所通十間

泰定帝泰定元年五月先是博士劉致建議曰聖元龍興朔陲積德累功百有餘年而宗廟未有一代之

制方繼統之初定一代不刊之典為萬世法程正在
今日周制天子七廟三昭三穆昭處於東穆處於西
所以别父子親疎之序而使不亂也聖朝取唐宋之
制定為九世遂以舊廟八世而為六世昭穆不分父
子並坐不合禮經新廟之制一十五間東西二間為
夾室太祖室既居中則唐宋之制不可依惟當以昭
穆列之父為昭子為穆則睿宗當居太祖之東為昭
之第一世世祖居西為穆之第一世裕宗居東為昭

之第二世兄弟共為一室則成宗順宗顯宗三室皆當居西為穆之第二世武宗仁宗二室皆當居東為昭之第三室昭之后居左穆之后居右西以左為上東以右為上也如此則昭穆分明秩然有序不違禮經可為萬世法若以累朝定制依室次於新廟遷安則顯宗躋順宗之上順宗躋成宗之上以禮言之春秋閔公無子庶兄僖公代立其子文公遂躋僖公於閔公之上史稱逆祀及定公正其序書曰從祀先公

然僖公猶是有位之君尚不可居故君之上况未嘗正位者乎國家雖曰以左為尊然古人所尚或左或右初無定制古人右社稷而左宗廟國家宗廟亦居東方豈有建宗廟之方位既依禮經而宗廟之昭穆反不應禮經乎且如今朝賀或祭祀宰相獻官分班而立居西則尚左居東則尚右及行禮就位則西者復尚右東者復尚左矣致職居博士宗廟之事所宜建明然事大體重宜從使院移書集議四月中書省

言世祖始建太廟太祖居東南向睿宗世祖裕宗神主以次祔西室順宗成宗武宗仁宗以次祔東室邇者集賢翰林太常諸臣言國朝建太廟遵古制古尚左今尊者居右為少屈非所以示後世太祖居中南向宜奉睿宗神主祔左一室世祖祔右一室裕宗祔睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以次祔裕宗室之左英宗祔成宗室之右其議近是謹繪室次為圖以獻惟裁擇

之詔祔顯宗英宗於太廟凡十室

胡粹中曰支庶有天下者始得立廟漢宣帝繼昭帝而立終不列戾悼二園於昭穆以其未嘗繼體正位也元諸君各顧其私親廟制紛紜昭穆混淆瀆禮不經彼劉致徒知兄弟當合一世而不知顯順二君不當稱宗徒知父子各自為一世而不知睿裕二宗不當立廟況即天子位者謂之君其未嘗即位者皆臣也徒知父子列坐不合禮經而不

知君臣同食其不合禮經多矣若欲合禮則太祖居中太宗居西夾室定宗居昭第一憲宗居穆第一世祖居東夾室成宗居昭第二武宗居穆第二仁宗居昭第三英宗居穆第三親盡則祧各藏於夾室而睿裕順獻各祔食於禰廟則情皆稱而於禮不悖矣

邵遠平曰初建廟時太祖居中睿宗世祖裕宗並祔西室順宗武宗仁宗並祔東室後議建太廟遵

古制尚左今尊者居右為少屈故改為昭穆之序但太宗定宗以世天下之君皆不獲廟享憲宗亦以不祀且不禰所受國之君而兄弟共為一世其因襲之弊如此

神主之制

世祖至元三年始命太保劉秉忠考古制為之高一尺二寸上頂圜徑二寸八分四廂合剡一寸一分上下四分穿中央通孔徑九分以光漆題尊謚於背上匵趺底蓋俱方底自下而上蓋從上而下底齊

趺方一尺厚三寸皆準元祐古尺圖主及匱趺皆栗木匱趺並用元漆設祏室以安奉帝主用曲几黃羅帕覆之后主用直几紅羅帕覆之祏室每坐紅錦厚褥一紫錦薄褥一黃羅複帳一龜背紅簾一緣以黃羅帶飾

明太祖洪武元年正月追尊四代祖考妣為皇帝皇后

上廟號

帝率世子暨諸子奉神主詣太廟追尊皇高祖考曰

元皇帝廟號德祖妣胡氏曰元皇后皇曾祖考曰恒

皇帝廟號懿祖妣侯氏曰恒皇后皇祖考曰裕皇帝
廟號熈祖妣王氏曰裕皇后皇考曰淳皇帝廟號仁
祖妣陳氏曰淳皇后每廟牲幣祭器及禮儀樂舞同
郊壇惟不用玉不燔柴
臣等謹按洪武實録時又製四代帝后冠服藏於
廟時享則陳之别製一襲以焚帝服冕十二旒十
二珠朱紘玉簪導兩瑱冠以金飾卷武衮服十二
章元衣六章繪日月星辰山龍華蟲纁裳六章繡宗彝藻火粉米黼黻素紗中單黼

領蔽膝從裳色繡龍火山三章草帶玉鉤䚢玉佩五彩綬大帶素表朱裏上緣以朱錦下緣以緑錦朱履朱襪后服鳳冠褘衣青質繡翟十二等素紗中單黼領草帶佩綬大帶蔽膝青色繡翟三等青履青襪七月又製紗服帝服元色畫紗衮衣大紅紗繡裳白紗中單白紗黼領大紅紗繡蔽膝紅白紗大帶后服青紗褘衣大紅羅銷金緣絡玉色中單紅黼領青紗繡蔽膝大紅羅銷金緣絡青紅羅大帶銷金

羅附帶又其時太廟每室用幣一二年從禮部議用二白繒今以明會典考之有奉先制帛展親制帛報功制帛并禮神制帛之異名詳見於各門

三年十二月建奉先殿

帝以歲時致享則於太廟至於晨昏謁見節序告奠古必有其所下禮部考論以聞尚書陶凱言古者宗廟之制前殿後寢爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢廟是棲神之處故在前寢是藏衣冠之

處故在後自漢以來廟在宮城外已非一日故宋建
欽先孝思殿於宮中崇政殿之東以奉神御今太廟
祭祀已有定制請於乾清宮左別建奉先殿以奉神
御每日焚香朔望薦新節序及生辰皆致祭用常饌
行家人禮乃建奉先殿於宮門内之東以太廟象外
朝以奉先殿象内朝九年以舊殿弗稱更命改建正殿
五間南向深二丈五尺
尺前軒五間深半之
臣等謹案禮志奉先殿儀物等今詳見於時享薦

新門是後嘉靖十四年定内殿祭儀清明中元聖
誕冬至正旦有祝文樂如宴樂兩宫壽旦皇后並
妃嬪生日皆有祭無祝文與樂立春元宵四月八
日端陽中秋重陽十二月八日皆有祭用時食舊
無祝文今增告詞舊儀但一室一拜至中室跪祝
畢又四拜焚祝帛今就位四拜獻帛爵祝畢后妃
助亞獻執事終獻徹饌又四拜忌祭舊具服作樂
今更淺色衣去樂凡祭方澤朝日夕月出告回參

嘉靖中行於景神殿隆慶元年仍行於奉先殿凡聖節中元冬至歳暮嘉靖初俱告祭於奉先殿十五年罷中元祭四十五年罷歳暮祭隆慶元年罷聖節冬至祭諸帝后忌辰嘉靖以前行於奉先殿十八年改高皇帝后忌辰祭於景神殿文皇帝后以下祭於永孝殿二十四年仍行於奉先殿先是冊封告祭以太常寺官報事仍題請遣官至萬歴元年帝親行禮遣官之請遂廢二年以内殿在禁

地從太常寺請用内官供事凡内殿祭告自萬歷二年後親祭則祭品告文執事皆出内監遣官代祭則出太常惟品用脯醢者即親祭亦皆出太常萬歷十四年禮臣言近年皇貴妃册封祭告奉先殿祝文執事出内廷而祭品取之太常事體不一宜遵舊制凡祭告内殿無論親行遣官其祭品先禄寺供惟告文執事人親行則辦之内廷遣官則暫用太常寺從之

四年正月建太廟於中都
禮部議臨濠宗廟宜如唐宋同室異室之制作前殿
及寢殿各十五間殿之前各為側階東西傍各二間
為夾室中三間通為一室奉德祖神主以備祫祭東
一間為一室奉懿祖神主西一間為一室奉熈祖神
主東第二間為一室奉仁祖神主從之
八年七月改作太廟　九年十月太廟成
命改為前正殿後寢殿俱翼以兩廡寢殿九間間一室奉藏

神主為同堂異室之制殿前為正門左右為角門正門前為櫺星門及新太廟成中室奉德祖東一室奉懿祖西一室奉熙祖東二室奉仁祖皆南向

成祖永樂十九年正月奉安五廟神主於太廟帝遷都北平建太廟如南京制廟成躬奉神主詣太廟奉安

仁宗洪熙元年二月太宗神主祔太廟

臣等謹按帝紀永樂二十二年仁宗即位九月上

先帝謚曰文皇帝廟號太宗至嘉靖十七年九月
改號成祖此特從其始所稱也此後每一朝皆有
祔太廟事不盡載

孝宗弘治四年二月建太廟後殿

憲宗將升祔時九廟已備議者咸謂德懿熙仁四廟
宜以次奉祧禮臣謂國家自德祖以上莫推世次則
德祖視周后稷不可祧憲宗升祔當祧懿祖宜於太
廟寢殿後別建祧殿如古夾室之制歲暮則奉祧主

合享如古祫祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮天子七
廟祖功而宗德德祖可比商報乙周亞圉非稷契比
議者習見宋儒嘗取王安石說遂使七廟既有始祖
又有太祖太祖既配天又不得正位南向非禮之正
今請並祧德懿熙三祖自仁祖下為七廟異時祧盡
則太祖擬契稷而祧主藏於後寢祫禮行於前殿時
享尊太祖祫祭尊德祖則功德並崇恩義亦備帝從
禮官議建祧廟於寢殿後遣官祭告宗廟帝具素服

告憲宗几筵祭畢奉遷懿祖神主衣冠於後殿牀幔

御座儀物貯於神庫

禮志曰其後奉祧倣此

十七年三月定太廟各室一帝一后之制

孝肅太皇太后崩帝召輔臣議祔廟禮劉健等言先

年議定慈懿太后居左太皇太后居右合祔裕陵配

享英廟臣等以此不敢復議顧當時所引唐宋故事

非漢以前制也帝以事當師古我朝祖宗以來惟一

帝一后今若並祔壞禮自朕始恐後來益無紀極命
下廷臣議於是英國公張懋吏部尚書馬文升等言
宗廟之禮乃天下公議非子孫得以私之殷周七廟
父昭子穆各有配座一帝一后禮之正儀春秋書考
仲子之宮胡安國傳云孟子入惠公之廟仲子無祭
享之所以此見魯秉周禮先王之制猶存祖廟無二
配故也伏覩憲宗勅諭有曰朕心終不自安竊窺先
帝至情以重違慈意因勉從並配之議羣臣欲權以

濟事亦不得已而為此也據禮區處上副先帝在天
遺志端有待於今日當於奉先殿外别建新廟奉安
太皇太后神主歲時祭享一如太廟奉先殿之儀庶
情義兩盡議上乃定慈懿太后獨祔太廟而祀太皇
太后於奉慈殿終明之世皆一帝一后無並祔者
　臣等謹按太皇太后事應入后妃廟門而以禮闗
　天子宗廟故特載於此
世宗嘉靖四年五月作世廟祀獻皇帝

先是正德十六年四月帝即位命禮臣集議興獻王封號七月進士張璁言繼統不繼嗣請尊崇所生立興獻王廟於京師初禮臣議考孝宗改稱興獻王皇叔父援宋程頤議濮王禮以進不允至是下璁奏命廷臣集議楊廷和等抗疏力爭皆不聽十月追尊為帝元年命稱興獻帝后為本生父母三年六月奉安獻皇帝神主於觀德殿九月定稱獻皇帝為皇考至是作廟以祀并頒示大禮集議於天下

臣等謹按興獻稱帝作廟正馬端臨考所謂私親

廟也然後此升祔太廟一時議禮紛紜皆有闗於
天子宗廟之制且可見當時九廟内昭穆世次非
如漢制各自立廟若悼皇考定陶恭王之類必别
於私親廟中見之也故詳載於左
十年正月更定廟祀奉德祖於祧廟
先是九年春帝行特享禮令於殿内設帷幄如九廟
列聖皆南向各奠獻讀祝三餘如舊至是以廟祀更
定告於太廟世廟并祧廟三主遷德祖神主於祧廟

奉安太祖神主於寢殿正中遂以序進遷七宗神主

詣太廟行特享禮

十三年六月南京太廟災

禮部尚書湛若水請權將南京太廟香火并於南京

奉先殿重建太廟補造列聖神主帝名尚書夏言與

羣臣集議言會大學士張孚敬等言國有二廟自漢

惠始神有二主自齊桓始周之三都廟乃建國立廟

去國載主非二廟主也子孫之身乃祖宗所依聖子

神孫既親奉祀事於此則祖宗神靈自陟降於此今
日正當專定廟議一以此地為根本南京原有奉先
殿其朝夕香火當合并供奉如常太廟遺址當倣古
壇墠遺意高築墻垣謹司啟閉以致尊嚴之意從之

十四年二月作九廟

先是十年九月諭大學士李時等以宗廟之制父子
兄弟同處一堂於禮非宜太宗以下宜皆立專廟南
向尚書夏言言太廟兩旁隙地無幾宗廟重事始謀

宜慎未報中允廖道南言太宗以下宜各建特廟於兩廡之地有都宫以統廟不必各為門垣有夾室以藏主不必更為寢廟第使列聖各得全其尊躬行禮於太祖之廟餘遣親臣代獻如古諸侯助祭之禮帝悦命會議言等言太廟不便如以九廟一堂嫌於混同請以木為黄屋如朝廷之制依廟數設之又設帷幄於其中庶可以展尊奠之敬不報久之帝欲改建九廟夏言因言京師宗廟將復古制而南京太廟遽災

已見於上殆皇天列祖佑啟默相不可不靈承者帝悅詔春和興工諸臣議於太廟南左為三昭廟與文祖世室而四右為三穆廟羣廟各深十六丈有奇廣十一丈有奇世室殿寢稍崇縱橫深廣與羣廟等列廟總門與太廟戟門相並列廟後垣與太廟祧廟後牆相並具圖進帝以世室尚當隆異令再議言等請增拓世室前殿視羣廟崇四尺有奇深廣半之寢殿視羣廟崇二尺有奇深廣如之報可是年正月諭閣臣令擬建文祖廟為世室則皇考世廟字當避張孚敬言世廟之稱已著之

明倫大典頒詔四方不可改文世室宜稱太宗廟其餘羣廟不用宗字用本廟號他時遞遷更牌額可也從之二月盡撤故廟改建之諸廟各為都宫廟各有殿有寢太祖廟寢後有祧廟奉祧主藏焉太廟門殿皆南向羣廟門東西向内門殿寢皆南向十五年十二月新廟成更創皇考廟曰睿宗獻皇帝廟帝乃奉安德懿僖仁四祖神主於祧廟太祖神主於太廟百官陪祭如儀翌日奉安太宗以下神主列於羣廟命

九卿正官及武爵重臣俱詣太廟陪祭文三品以上武四品以上分詣羣廟行禮擇日親捧太祖神主文武大臣捧七宗神主奉安於景神殿

十七年九月上太宗廟號成祖獻皇帝廟號睿宗遂奉睿宗神主祔太廟躋武宗上復大享上帝於元極寶殿奉睿宗配

明史豐熙傳曰予坊家居貧乏思效張璁夏言片言取通顯迺詣闕上書言宜加獻皇帝廟號稱宗

以配上帝帝大悅進號睿宗配享元極殿蓋自坊

始人咸惡坊畔父熙之直諫云

二十四年六月太廟成

先是二十年四月太廟災成祖仁宗主燬奉安列聖

主於景神殿遣大臣詣長陵獻陵告題帝后主亦奉

安景神殿二十二年十月以舊廟基隘命相度規制

議三上不報久之乃命復同堂異室之制廟制始定

至是禮部尚書費寀等以太廟安神請定位次帝曰

既無昭穆亦無世次止序倫理太祖居中左四序成
宣憲睿右四序仁英孝武皆南向七月以廟建禮成
詔天下新廟仍在闕左正殿九間前兩廡南戟門門
左神庫右神厨又南為廟門門外東南宰牲亭南神
宫監西廟街門正殿後為寢殿奉安列聖神主又後
為祧廟藏祧主皆南向
嘉靖實錄帝重建太廟勑曰朕惟禮時為大祀典
國之大事也我國家宗廟之制自太祖首建四親

廟更奉殷薦同乎一堂暨我成祖定鼎於茲廟寢之營率遵其舊百數十年以祫以享緝於純嘏曩因廷臣之議咸稱七廟之文是用創興以從周典乃所司討論不詳區畫失當成祖以六世未盡之親而遽遷世室不獲奉於三昭仁宗以穆位有常之主而移就左宫遂致紊於班祔武宗朕兄也不得用為一世顧居七廟之中有妨七世之祀揆之古義斯為戾矣往者回祿之警天與祖宗實啓朕

心所當釐正又我皇考睿宗廟於都宮之外朕每事廟中考廟未備豈有四親之内而可缺考乎雖每於祫祭同享而奉主往來深為瀆擾兹禮官會議欲奉處於孝宗同廟雖為兄弟同世之義然題額各殊終未為妥朕惟列聖歡聚一堂斯實時義之為順者今建立新廟仍復舊制前為太廟後為寢又後為祧時祫祭享奉太祖正位南向奉迎成祖及羣廟我皇考神主俱同堂而序享獻既畢則

奉列聖主各歸於寢廡昭穆以明世次不紊列聖
在天之靈權忻右享而克伸瞻事孝享之誠矣
二十九年十一月祧仁宗祔孝烈皇后於太廟
先是二十六年十一月以后救帝於危命以元后禮
葬預名葬地曰永陵謚孝烈親定謚禮視昔加隆焉
及大祥禮臣請安主奉先殿東夾室帝曰奉先殿夾
室非正也可即祔太廟於是大學士嚴嵩等請設位
於太廟東皇妣睿皇后之次後寢藏主則設位於憲

廟皇祖妣之右以從祔於祖姑之義帝曰祔禮至重豈可權就后非帝乃配帝者自有一定之序安有享從此而主藏彼之禮其祧仁宗祔以新序即朕位次勿得亂禮嵩曰祔新序非臣下所敢言且陰不可當陽位乃命姑藏主睿皇后側至是年十月帝終欲祔后太廟命再議尚書徐階言不可給事中楊思忠是階議餘無言者帝覘知狀及議疏入謂后正位中宮禮宜祔享但遽及廟次則臣子之情不唯不敢實不

忍也宜設位奉先殿帝震怒階思忠惶恐言周建九廟三昭三穆國朝廟制同堂異室與周禮不同今太廟九室皆滿若以聖躬論仁宗當祧固不待言但此乃異日聖子神孫之事臣聞夏人之廟五商以七周以九禮由義起五可七七可九九之外亦可加也請於太廟及奉先殿各增二室以祔孝烈則仁宗可不必祧孝烈皇后可速正南面之位陛下亦無預祧以俟之嫌帝曰臣子之義當祧當祔力請可也茍禮得

其正何避預為於是階等復會廷臣上言唐虞夏五
廟其祀皆止四世周九廟三昭三穆然而兄弟相及
亦不能盡足六世今仁宗為五世祖以聖躬論仁宗
於禮當祧孝烈皇后於禮當祔請祧仁宗祔孝烈皇
后於太廟第九室因上祧祔儀注已而請忌日祭帝
猶銜前議報曰孝烈繼后所奉者又入繼之君忌不
祭亦可階等請甚力帝曰非天子不議禮后當祔廟
居朕室次禮官顧謂今日未宜徒飾說以惑衆聽因

諭嚴嵩等曰禮官從朕言勉强耳即不忍祧仁宗且置后主别廟將來由臣下議處忌日令奠一卮酒不致傷情於是禮臣不敢復言第請如敕行乃許之隆慶初祔孝潔皇后移后主弘孝殿

明史徐階傳曰初孝烈皇后崩帝欲祔之廟念厭於先孝潔皇后又睿宗入廟非公議恐後世議祧遂欲當己世預祧仁宗以孝烈先祔廟自為一世下禮部議階抗言女后無先入廟者請祀之奉先

殿禮科都給事中楊思忠亦以為然疏上帝大怒
階惶恐謝罪不能守前議
孫承澤西垣筆記曰郊廟之制明初天地合祀南
郊宗廟同堂異室皆可為百世法嘉靖中紛紛改
作易合祀為分祀猶曰拘於周禮之文易異室為
專廟猶曰拘於都宮之制也至追帝興獻已足盡
人子之心矣而睿宗入廟竟祔德祖自古非創業
之君之祖父有生不為帝而歿乃入廟者乎又本

身現在元配未祔而孝烈皇后先入遂祧仁宗此又何禮也

神宗萬歷二年五月以穆宗神主祔太廟祧宣宗

先是隆慶六年八月穆宗將祔廟敕禮臣議當祧廟室禮科陸樹徳言宣宗於穆宗僅五世請仍祔睿宗於世廟而宣宗勿祧禮部覆言宣宗世次尚近祧之未安因言古者以一世為一廟非以一君為一世故晉之廟十一室而九世宋自太祖上追四世至徽宗

始定為九世十一室之制以太祖太宗同為一室故也其後徽宗祔以與哲宗同一世高宗祔以與欽宗同一世皆無所祧及光宗升祔增為九世十二室今自宣宗至穆宗凡六世上合二祖僅八世準以宋制可以無祧但於寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖矣帝命如舊勑行遂祧宣宗

十九年四月享太廟

是後廟祀皆遣代

天啟元年七月光宗將祔廟太常卿洪文衡請無祧憲宗而祧睿宗不聽

時太常少卿李宗延亦奏祧廟宜議言睿宗入廟世宗無窮之孝思也然以今視之則遠矣俟光宗升祔時或從舊祧或從新議蓋在孝子固以思事親而在仁人當以義率祖章下禮部卒不能從

臣等謹案獻皇帝入廟稱宗躋武宗上乃非禮之大者故嘉靖以後羣臣議及廟祀輒以為言而子

孫重違祖制不敢輕改遂使一代廟制壞於一人之私情卒莫能正又萬歷中科臣萬象春請復建文陵號正景皇帝廟享天啟初太常少卿李宗延請建文景帝既膺一代帝王之統亦宜享一體烝禋之馨崇禎中通政使沈子木請為建文立廟皆格不行沈子木立廟疏曰建文帝以高皇帝之孫懿文太子之子嗣位五載系明統順易世之後禋祀杳然蓋由當時徒見建文遜國之迹而未能推體成祖之本心也嘗考其故建文命將北征輙戒曰毋使朕負殺叔父之名此一念也天地鬼神鑒之成祖亦信之故當金川不守宮中變起

舉哀致祭給卒特猶喪葬以禮而忍殄滅其歲時之祀乎練子寧以不屈受誅他日又曰使子寧而在故當用之有罪之臣猶將録用而忍不視其無祭之主乎即位數年敕法司解建文諸臣禁命晚年又割諭禮部盡赦諸死義家使是時有秉間以建文祀典請者當亦首肯舉行不至今日矣蓋建文諸臣謀削親王之權以激北師之怒而在建文則嘗有保全成祖之盛心靖難諸臣欲甚建文之罪以彰南伐之功而在成祖則未有顯斥建文之明旨彼時典禮既失奏聞以後相沿遂成忌諱不知天下高皇帝之天下也正朔高皇帝之正朔也本自一家原非兩敵代邸天授少帝何尤豈可使禮樂明備之世有未祀之懿親亦豈忍以五年臨御之君無一綫之血食請於懿文太子廟側別立一廟四時致祭庶高祖在天之靈可安而成祖之盛德益光本心益明其益於聖孝大矣然則

論明代宗廟之制其舉制違盩不合於禮者又不獨睿宗一室而已也

欽定續文獻通考卷八十

欽定續文獻通考卷八十一

宗廟考

后妃廟　私親廟

宋

臣等謹案馬端臨考載宋之后妃私親廟迄於光宗紹熙五年今考寧宗以後正史無可見惟王圻續通考載理宗端平元年五月詔沂靖惠王榮文

恭王合依典禮置主祠堂園廟令禮寺討論以聞

議上紹興府繪圖條具於尚書省沂靖惠王名柄

寧宗弟始以宗室子貴和為之後後立為皇子乃

以帝嗣沂王榮文恭王名希瓐帝本生父也若后

妃廟則無可考矣

遼世宗天祿元年九月追謚皇考曰讓國皇帝　五年

九月祭讓國皇帝於行宫

先是太宗大同元年帝親護人皇王靈駕歸自汴京

莫盤巫閭山陵曰顯陵中作影殿制度宏麗又於東
京宮牆北建御容殿
臣等謹案遼建始祖妣克敦廟於木葉山是為后
妃立廟之始其後廟祀祖宗或奉御容或金石肖
像皆帝后並祀已詳天子宗廟門茲考后妃私親
立廟自世宗始
又案本紀太祖長子封人皇王主都木達國讓位
於太宗未幾浮海歸唐後為李從珂所害太宗思

之遣惕隱率宗族以下祭於行宮世宗即位始加

尊諡景宗保寧二年四月幸東京致奠於讓國皇

帝廟聖宗統和二十六年七月更諡文獻興宗重

熙二十一年十一月增為文獻欽義皇帝廟號義

宗及諡二后曰端順曰柔貞道宗清寧三年十月

謁讓國皇帝廟遂與諸帝並極崇奉云

道宗清寧七年六月幸崇德宮致祭

臣等謹案營衛志承天皇太后置沽依鄂爾多是

為崇德宮在土河東后妃傳太后為景宗后聖宗母明達治道聞善必從聖宗稱遼盛主后訓為多焉

天祚帝乾統元年十月追謚皇考昭懐太子曰大孝順聖皇帝妣曰貞順皇后廟號順宗

金太宗天會十三年九月時熙宗已即位追尊皇考豐王為景宣皇帝妣蒲察氏為惠昭皇后廟號徽宗

世宗大定三年十月祔睿宗及昭德皇后神主於太廟

先是二年有司援唐典昭德皇后合立别廟擬於太廟内垣東北起建從之至是太廟祫享升祔帝后神主同時制造題寫奉諳殿庭謁畢祔於祖姑欽仁皇后之左享祀畢奉主還本廟十二月臘享禮官言唐禮别廟薦享皆準太廟一室之儀恐今廟享畢已過質明請别差官攝祭制可十一年郊祀前一日朝享與太廟同日用登歌樂行三獻禮有司攝事後以别廟殿制小又於太廟之東别建一廟十二年八月廟

成正殿三間東西各空半間以兩間為室從西一間西壁上安置祏室廟置一便門與太廟相通仍以舊殿為冊寶殿祏室奏毀十三年六月告祭奉安

二十四年四月次東京幸清安垂慶寺

初睿宗薨帝母貞懿皇后李氏祝髮為比邱尼歸遼陽營建清安禪寺居之后自建浮圖於遼陽是為垂慶寺臨終謂帝曰吾已用浮圖法置塔於此不必合葬也大定三年改葬睿宗於景陵帝深念遺命乃即

清安寺建神御殿奉安御容詔有司增大舊塔起奉慈殿於塔前九年名神御殿曰報德十三年埀慶寺起神御殿至是幸其寺

二十六年敕別建昭德皇后影廟於中都

帝命建廟於太廟內有司言禮無廟中別建影廟之例今皇后廟西有隙地廣三十四步袤五十四步可以興建制可乃建殿三間南面一屋三間垣周以甓外垣置靈星門一神廚及西房各三間仍於正南別

創正門以坤儀為名仍留舊有便門遇禘祫祔享由之每歲五享並影廟行禮於正南門出入又於廟外
起齋廊房二十三間
宣宗貞祐三年七月明德皇后神主至自中都九月黜
衛紹王母李氏先獻皇后謚神主在太廟畫像在衍慶
宫並遷出之
昭德皇后廟奉安儀
大定十三年六月前期二日奏告太廟祭告别廟至

日用祫享過廟儀有司言當用鹵簿以廟相去不遠用清道二人次團扇二人次職掌八人次衙官二十六人為十三重供奉官充次腰輿輿士一十六人繖子二人次團扇十四為七重方扇四次排列職掌六人燭籠十對輦官並錦襖盤裹仍令皇太子率百官行禮前一日行事執事官就祀所清齋一宿仍習儀執事者眡醴饌太廟令帥其屬掃除廟之內外禮直官設皇太子西向位執事官位太子後近南西向各

依品從立監祭殿西階下東向立及親王百官位於廟庭北向西上又設祝案於神位之右設尊彝之位於左各加勺冪坫又設祭器皆藉以席（左一籩實以鹿脯右一豆實以鹿臡）又設盥洗爵洗位於橫街之南稍東（罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾）執罍篚者位於其後太廟令又設神位於室內北牖下當戶南向設几席（直几一黼扆一莞席一繅席一次席二紫綫厚褥一紫綫蒙褥一）并幄帳等諸物並如舊廟之儀又設望燎位西神門外之北設燎柴於位之北預掘瘞坎於

燎所所司陳儀衛於舊廟門之外奉安日未明二刻
所司進方扇燭籠於舊廟殿門外設腰輿一繖一於
殿階之下南向贊明皇太子公服乘馬本宮官屬導
從至廟門外步入廟門至幕次引親王百官常服由
廟門入於殿庭北向西上重行立定次引皇太子於
百官前絕席位立贊者曰再拜皆再拜宮闈令升殿
捧昭德皇后神主置於座贊者曰再拜皆再拜次引
內常侍北向俛伏跪奏請昭德皇后神主奉安於新

廟降殿升輿奏訖俛伏興捧几內侍先捧几匵跪置於輿又宮闈令接神主內侍前引跪置於輿上几後覆以紅羅帕內常侍以下分左右前引皇太子步自舊廟先從行親皇次之百官分左右後從儀衛導從至別廟殿下北向內常侍於腰輿前俛伏興跪奏請降輿升殿內侍捧几匵前宮闈令捧接神主升殿置於座禮直官引皇太子以下親王百官入殿庭北向西上重行立皇太子在絕席立禮直官贊曰再拜皆

再拜又贊曰行事官各就位禮直官引皇太子西向位立定禮直官少前贊曰有司謹具請行事即引皇太子就盥洗位北向搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升詣酒尊所西向立執事者以爵授皇太子搢笏執爵執事者舉冪酌酒皇太子以爵授執事者詣神位前北向搢笏跪執事者以爵授皇太子執爵三祭酒反爵於坫執笏俛伏興少立次引太祝舉祝官詣讀祝位東北

向舉祝官跪舉祝板太祝跪讀祝訖置祝於案俛伏興舉祝官皆却立北向贊者曰再拜皇太子兩拜降階復位舉祝讀祝官後從復本位禮直官曰再拜在位者皆再拜宫闈令納神主於室贊者曰再拜皆再拜禮畢退署令闔廟門瘞祝於坎儀物各還所司

元世祖至元二年祔皇妣莊聖皇后於睿宗廟　三十年十月祔明孝太子於太廟

先是二十二年十二月皇太子薨太常博士議前代

太子蕭梁武帝諡統曰昭明齊武帝諡長懋曰文惠
唐憲宗諡寧曰惠昭金世宗諡允恭曰宣孝又建別
廟以奉神主凖中祀以陳登歌例設令丞歲供洒掃
斯皆累代之典莫不追美洪休時中書翰林諸老臣
亦議宜加諡立別廟奉祀遂諡明孝作主用金二十
五年冬享制送白馬一至是遂祔廟
成宗大德五年正月奉安昭睿順聖皇后御容於護國
仁王寺

初至元七年秋昭睿順聖皇后於都城西高梁河之濱大建佛寺三年而成中宮乃斥粧奩營產業以豐殖之已而効地獻利者隨方而至物衆事繁建總管府統於內置提舉司提領所分治於外至是奉安御容焉

臣等謹案帝紀世祖第四子諾摩罕封北安王鎮北邊後薨顯宗噶瑪拉以長孫封晉王代之嗣是顯宗長子襲封晉王及繼大統是爲泰定帝以興

王之地不忘所自特敕奉北安王塑像於高梁河寺即護國仁王寺也寺建於至元七年至十六年置總管府至大元年罷總管府建會福院總理事務以寺奉昭睿順聖皇后御容故以北安王附祀焉又元制祖宗御容皆奉安諸剎凡帝后並祀者詳載宗廟門兹不重見

英宗至治三年三月祔昭獻元聖皇后武宗母后也於順宗

泰定帝泰定元年四月作昭獻元聖皇后御容殿於普慶寺　二年十一月幸大承華普慶寺祀昭獻元聖皇后於影堂

文宗天歷二年二月追尊皇妣伊奇哩氏曰仁獻章聖皇后唐古氏曰文獻昭聖皇后命有司具冊寶三月文獻昭聖皇后神御殿月祭如列聖故事　至順元年三月命宣政院供顯懿莊聖皇后（睿宗后也）神御殿祭祀

順帝元統元年十月命廷議武宗英宗明宗三朝皇后

升祔

時武宗一廟未立后主配享命集議之太常博士逯魯曾抗言先朝以武宗皇后珍格無子不立其主為非是時巴延為右丞相以明宗母伊奇哩氏可配享徽政院傳太后旨以文宗母唐古氏可配享巴延問魯曾曰先朝既以珍格皇后無子不為立主今所立者明宗母乎文宗母乎對曰珍格皇后在武宗朝巴膺玉冊則為武宗皇后明甚今以無子之故不為立

主可乎衆服其議以珍格皇后配享武宗廟室至元二年三月造三后冊寶十一月升祔禮成命官致祭

至元元年三月定布濟克太后神御殿祭禮遂從中書省言甘肅甘州路十字寺奉安世祖皇帝母布濟克太后於内請定祭禮故也

二年二月追尊生母瑪爾題克為貞裕徽聖皇后先是元年三月中書省言帝生母太后神主宜於太廟安奉命集議其禮至是乃祔於明宗廟室

三年十二月致祭太上皇唐妃影堂於真定玉華宮
集賢大學士羊歸言太上皇唐妃影堂在真定玉華
宮每年宜於正月二十日致祭從之
臣等謹案元世稱睿宗為太上皇正月二十日為
睿宗忌辰詳天子宗廟門
明太祖洪武元年正月追尊皇伯考妣以下皆列祀太
廟
帝追尊皇族以皇伯考為壽春王皇兄為南昌王盱

貽王臨淮王皇從兄為霍邱王下蔡王安豐王濠城

王皇姪為山陽王招信王皇從姪為寶應王六安王

來安王都梁王英山王皇伯妣劉氏為壽春王夫人

皇嫂劉氏為臨淮王夫人皇從嫂翟氏霍邱王夫人

趙氏安豐王夫人皆列祀於太廟後定夫人皆改稱

妃凡四壇共十九位春夏於仁祖廟東廡秋冬及歲

除於德祖廟東廡皇帝行初獻禮獻官詣神位分獻

四年進於殿內東壁九年新太廟成增祀濠城王妃

田氏盱眙王妃唐氏

臣等謹案實錄正德十一年御史徐文華言宋儒程頤曰成人而無後者祭終兄弟之孫之身蓋從祖而祔亦從祖而毀未有祖祧而祔食之孫獨存者今懿僖二祖既祧太廟祔享諸王亦宜罷祀廷議不可嘉靖中分建九廟仍序立東廡二十四年新建太廟成復進列東壁其木主猶仍正統之舊以壽春與霍邱七王為皇高伯祖考實應下七王

為皇曾伯祖考世次不合萬歷七年始改稱本爵十四年太常卿裴應章言諸王本從祖祔食今四祖之廟已祧諸王無所祔宜罷享而祔之祧廟禮部言祧以藏毀廟之主為祖非為孫禮有祧不聞有配祧者請遵初制序立東廡為近禮報可今考之前古未有以皇族從享者明祖創為此制蓋以時遭喪亂諸王俱無後惟南昌有傳而於太祖為伯兄分誼尤近故咸祔享太廟亦親親之誼也歷

世既久祖祧而孫存誠有不合於禮者當日諸臣
間有言之終以祖制莫敢廢故終明之世得侑食
如故亦無於禮者之禮也諸王既不同於功臣配
享又非若私親之有專廟雖太廟祔享禮經闕載
而大夫家廟固有此制因儀起例為綜述始末附
載之
英宗天順五年十二月遣官致祭宣廟賢妃胡氏
七年七月上宣宗廢后胡氏謚修陵寢不祔廟

憲宗成化二十三年十月時孝宗已即位追尊母淑妃為孝穆

皇太后建奉慈殿祀之

帝以母妃不得祔廟遂於奉先殿建奉慈殿一歲五

享薦新忌祭俱如太廟奉先殿儀

孝宗弘治十七年三月上太皇太后諡別祀於奉慈殿

臣等謹案后妃傳此所稱太皇太后係英廟后其

詳已見天子宗廟門

世宗嘉靖元年三月遣官詣安陸州恭上興獻帝冊寶

尊號改題神主曰興獻帝神主不稱皇不稱考亦不著子名　五月命設祠祭署以皇親蔣榮世襲奉祀顯陵　二年二月奉孝惠邵太后祔祀孝慈殿帝祖母也　四月命享祀興獻帝家廟如太廟儀籩豆十二樂用八佾　三年四月加上本生皇考皇太后尊號建觀德殿於大內奉迎獻皇帝神主於安陸　九月大禮議定布告天下尊恭穆獻皇帝曰皇考章聖太后曰聖母　十月定顯陵祭儀如七陵　五年九月世廟成奉章聖皇太后謁世廟　六年二月改觀德殿為崇先殿奉獻皇帝神主及章聖行謁見禮　十一月詔修顯陵敕建岳懷王長寧善紀兩公主墓碑

臣等謹案興獻稱帝祔廟事前以有關於天子宗廟之制既詳載之此更補所未備耳

十四年十月祭皇考於啓詳宫　十五年七月議遷三后神主於陵寢罷奉慈殿祭九月更名世廟為獻皇帝廟

臣等謹案實録三后為英宗孝肅周太后憲宗孝穆紀太后孝惠邵太后孝宗於奉先殿側特建奉慈殿别祀孝穆皇后後祔孝肅皇后復祔孝惠皇

后時禮臣議謂帝於孝肅曾孫也孝穆孫屬也孝
惠孫也三后神主禮不祔廟義當從祧遷奉陵殿
深合典禮但三后稱皇太后太皇太后於奉慈殿
乃子上尊號於母孫上尊號於祖母禮也若三后
於今日遷陵祔享則當各從夫婦之義不當仍襲
子孫之稱請改題神主俾庶嫡之稱有別夫婦之
分無嫌尊尊親親之道並隆而無失十月改題三
后神主奉遷孝肅皇后神主於裕陵孝穆孝惠神

主於茂陵奉慈殿遂罷

又案禮部尚書夏言等上議禮天子諸侯始祖廟稱太廟其間有功德祖宗旣不可以昭穆名又不可以太始目乃以義起號之曰世今獻皇稱世在天之靈必不欲當宜改曰獻皇帝廟以諡名而尊號昭揭與列聖廟號同符敕下所司悉如議輔臣奏太廟工完併新崇先殿帝奉崇先殿神位於景神後殿更皇考廟曰獻皇帝廟别擇吉區以避渠

道大工悉成遂定太廟禘祫之祭獻皇帝廟止修四時之祀以避豐禰之嫌互見時享門
十七年上獻皇帝廟號睿宗以祭日奉主於孝宗位祫享太廟
致仕通判豐坊言請建明堂加尊獻皇帝廟號稱宗以配上帝文武大臣議宗以其德皇考宜稱宗配帝於明堂帝以疏不言祔廟留中不下乃作明堂或以示輔臣禮部尚書嚴嵩言大祀殿在圜丘之北應古

方位則明堂不須更建萬物成形於帝人成形於父故秋祀明堂以父配之至於稱宗無不祔太廟臣不敢妄議帝以示夏言言不敢對仍命集議乃復議皇考宜祔孝宗之廟以寢殿不足容二主仍奉神主於特廟而遇祫享太廟恭設神座與孝宗同居昭位文皇帝廟號宜稱成祖獻皇帝廟號宜稱睿宗帝以為然乃上冊寶尊號悉如所擬

十八年正月詔改建隆慶殿於原世子府殿八月祔孝

獻皇后神主於睿宗廟

承天府舊邸家廟奉獻皇帝神位帝以規制隘隨命同山陵興工三月享上帝於龍飛殿以皇考配旋祭告皇考於顯陵行三獻禮復以回鑾辭告獻皇帝后於隆慶殿八月舉慰神之祭於永孝殿后妃與事帝曰以此盡子婦之情也追祔廟復奉皇后及妃嬪行禮

臣等謹案嘉靖實錄二十年四月太廟災二十二

年諭建立新廟仍復舊制太祖南向成祖及羣廟
與皇考同堂享獻畢奉主各歸於寢二十三年四
月廷臣集議廟制孝宗睿宗各為一廟並立於三
穆之位者張璧等之說也成廟睿廟東西對峙江
汝璧之說也太廟居中祀成祖於左世室而虛其
右高曾祖考祀於四親廟孝宗廟於成祖之右武
宗别廟於昔所祀皇考之宫郭希顔之說也帝仍
命廟復同堂而廟建之議始定二十四年七月太

廟成奉太祖正位居中成祖及列聖與睿宗皇考
武宗皇兄並同堂序享獻之位以七月朔奉安神
主布告天下今考大禮初議稱考稱皇及立廟京
師廷臣爭之甚力然人子愛敬之思不可得已一
命之家報及所生封爵之加如其孫子安有身為
天子反不得奉一日烝嘗加以尊號乎變子為姪
尤不可訓聖人緣人情而制禮葬以士祭以大夫
追王太王王季古典具在可以意通故别廟專祀

而不干大宗之統於禮殊未為失自後漸以支離未幾而明堂配天稱宗祔享矣未幾而奉主廟中與孝宗並立昭位直與繼體之君無異矣考興獻王於正德十四年薨其臣事於孝武二宗者亦已有年並居昭位之孝宗兄也實則君也遜居次位之武宗兄子也亦其君也忘君臣之分同饗而且躐居其上較之春秋逆祀殆有甚焉夫未居尊位斷不可以入太廟後世持論當力攻張璧等而不

必專歸咎於璁蕚也

四十四年六月作玉芝宮奉安睿宗神位

太廟都宮之側舊為睿宗廟後以神主祔太廟而原

廟猶存至是產金色芝一本帝命奏謝元極寶殿告

廟行禮改廟名曰玉芝宮九月定玉芝宮日供時享

儀十一月奉安獻皇帝后神位命官行禮

穆宗隆慶元年正月命修大內神霄殿奉聖母杜太后

祀二月移孝烈皇后主於弘孝殿

臣等謹案孝潔皇后祔太廟而孝烈移弘孝殿其事已詳天子宗廟門

神宗萬歷三年正月移孝烈方皇后孝恪杜太后皆穆宗母也於奉先殿　二十四年七月祀仁聖皇太后奉先殿别室　四十二年二月别祀慈聖皇太后於崇先殿

崇禎五年六月命别置殿祀孝純皇太后及七后

帝御德政殿召大學士及禮臣入問曰太廟之制一帝一后祧廟亦然歷朝繼后及生母凡七位皆不得

與即宫中奉先殿亦尚無祭奈何禮部侍郎蔣德璟曰奉先殿外尚有奉慈殿所以奉繼后及生母者雖廢可舉也帝曰奉慈殿外尚有弘孝神霄奉思諸殿今奉慈已撤惟奉先尚可拓也於是以孝純皇太后追前代生繼七后同建一廟以展孝思云

臣等謹案實錄十一年以加上孝純皇太后謚於御用監得孝靖孝和兩皇太后玉册玉寶始命有司獻於廟閹魏忠賢黨王體乾坐怠玩論死考先

宗泰昌元年十月上母妃謚曰孝靖十一月上生母謚曰孝和計距其時十有八年矣

欽定續文獻通考卷八十一